易四箋 七八

俟菴經集

丣

周易四箋卷之七

洌水 丁鏞 述

䷎艮下坤上○第九卦之正復一之三剝上之三

雜卦傳曰謙輕而豫怠也謙豫自剝來一陽直至下者爲輕猶在上者爲怠

○大傳曰謙德之柄也坤爲柄謙尊而光陽在陰中則有光謙以制禮也自卑○朱子曰謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也○鏞案卦自剝來艮山下頹上之三下於坤地今上坤此君子謙卑下人之象也故曰謙也又自復來震之君子本自謙卑剛在五陰下移而升之一之三終不出位止於內甘於在下不升于上卦君子之謙也

䷎　䷎

謙者言也(字从言)成言乎艮(說卦文)所以爲謙也

謙亨君子有終

此謙之不變者也剛自上來(剝之移)離位光明(陽在陰中乃有光)剛自下升(復之移)震道前通(三五互)其占亨也(此彖傳之義)○復之時震之君子有始而已(萬物始於震)移之爲謙(一之三)艮爲成終(萬物終於艮)君子有終也(九三爻參看)

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙尊而光卑而不可踰君子之終也

剝之一陽本居天位(五六爲天位)降而下之(上之三)中成坎川

有濟川之象天道下濟也離明之位一二三陽來有光在陰中是

光明也復之一陽本居地位一二地位爲升而上之一三之中

成震道震爲行地道上行也驗之實理太陽燭地以煦萬

物此天道下濟也离之象大地蒸氣以長艸木此地道上

行也震之象○剝之爲卦一陽自亢據于上頭天下之盈

溢自滿莫剝若也復之爲卦一陽戴陰安于下位卽以貴下

賤天下之謙卑自降莫復若也天地神人莫不忌盈而

佑謙故頹艮盈而抑之三上之起震謙而揚之三一之以成

此卦地山卦此虧剝而益復也虧缺也變剝而流復也流通也

害剝而福復也害傷也惡剝而好復也好愛也福善禍淫之

理雖若悠悠而不明滿招損謙受益可謂顯矣盈則必亾謙則必尊自上者人下之自下者人上之書曰時日害喪予及女偕亾盈則必亾也詩云湯降不遲聖敬日躋謙則必尊也（降下人也不遲猶言謙輕也）謙之時義顧不大矣哉

○鬼神者艮也（艮爲鬼）人道者震也（震爲人主操威福之權）此亦取象於剝復也○謙之一陽以內卦則在上（三爲下之上）以孫辭光（一二三）此尊而光也以重卦則在下（在下卦）以成艮限（艮爲城）此卑而不可踰也○艮則爲終（說卦文）君子之終也謙之爲德君子之所終身行之（震爲行）以成其德者也○案侯果諸人亦以剝一陽爲天道以復一陽爲地道推移

䷎

之有師承如此

初六謙謙君子用涉大川吉○象曰謙謙君子卑以自牧也

此謙之明夷也明夷自小過來(四之一)小過之時震之君子雖在上卦(雷山卦)謙而在下(四爲上之下)移之明夷則震之君子降于㝡卑之地(四之一)不亦旣謙而又謙乎此之謂謙謙君子○小過之時大坎川也(二五夾)坤朋隔水(中有梗)不能相涉移之明夷(一之四)則一民涉川(一之四)遂得震道(三五互)而坤朋畢濟(上坤)今未有遺者用涉大川也泰之明夷曰用馮河不遐遺亦此義也○牧者養也養牛之謂

牧故養人者亦謂之牧也書所云岳牧小過之時震之君子
本居四位一陽爲卦主四者侯牧之位也杜預云可以牧民坤爲
養移之明夷則辭尊居卑四之一離以自修下今離是君子
卑而自牧也遂以離牛上當坤養上今坤養牛曰牧也

六二鳴謙貞吉○象曰鳴謙貞吉中心得也

此謙之升也升自小過來四之二小過之時君子在上震在
上震以鳴之卦見說移之爲升則降而自卑四之二遂成巽
讓下今巽是鳴謙也君子在位名聲旣達謙而不居者當
是占也○本以大坎小過之兼畫今又坎貞初四夾幹事吉也
正事謂之貞○中心得者離心之中一二三得一陽也

九三勞謙君子有終吉○象曰勞謙君子萬民服也

此謙之坤也通卦爲坎(五陰夾一陽)坎爲勞卦(說卦文)勞之至也自復而移(一之三)不以震陽(不自伐)自剝而移(上之三)辭尊居卑(下於民)勞而能謙也三爲卦主故取其本象○艮爲物終(萬物終乎艮)三爲卦終(下卦終乎三)復之君子有始而有終也(震爲始)象旣言之此又言之者三爲卦主也(与震初九同)○坤民得主罔有內外坎以歸之(坎者萬物之所歸)萬民服也曷然哉勞而能謙民所服也○坤之謙宜參看

孔子曰勞而不伐(不以震自鳴)有功而不德(有互坎而非正坎)厚之至也(地山皆厚土)語以其功下人者也(以人主而下坤民)德言盛禮

言恭德皆謙謙也者致恭以存其位者也以陽居三得其位○案
德者直心也故坎則為悳易例也此卦非正坎故謂之不
德
䷽
六四无不利撝謙○象曰无不利撝謙不違則也
此謙之小過也小過者頤之交易也山雷為雷山頤之時小
人在上頤上艮驕之至也如剝之上艮君子在下頤下震謙之至
也如復之下震交之為小過交易之則驕者抑之降而在下下今
艮謙者舉之升而在上上今震此之謂撝謙也謙者升舉之撝
者舉也振也艮手之所為也下艮本卦自復剝來本有抑
驕撝謙之義彖傳已言之故於此又發之○小過之互上成

䷎

兌利三五互下接巽利二四互无不利也○則者法也小過
者大坎也兼畫三坎爲法律荀九家不違則也擧君子抑小
人國之法也坤爲國○案九家易云撝猶擧也与揮同焦竑
云撝分裂也又音灰鄭玄云撝音宣息緣切程子曰撝施布
之象如人手之撝朱子曰撝發揮也言發揚其儉今以九家爲正
○豐初九宜參看彼亦以交易
六五不富以其鄰利用侵伐无不利○象曰利用侵伐征
不服也
此謙之蹇也謙之兩互其卦爲解下水而上雷䷧解五之
動又成困卦䷮上兌今困自否來上之二否之時北國富

䷮

實（否上乾）南國耗虛（否下坤）移之爲困則坤得一陽（上之二）以實其中（困下坎）乾失一陽逢此毀折（兌上）今此北國之貧以其南鄰也先王之義鄰國相交救災恤患毋遏其貨不閉其糴（見左傳）此所以不富以鄰也小畜九五泰之六四竝參看（彼亦以兩互取象）◯困自否來（上之二）北國之剛征彼南國（二上之）正其坤民（下本坤）坎以歸之（困下坎）利用侵伐也上兌（三五）互巽（互三五）无不利也（兌爲利巽爲利市）◯否之時疆域有限民（否五互艮）不相服矣剛旣南征（二上之）坎乃歸伏（下今坎）征不服也五在上卦故以北爲我◯案春秋之例凡潛師掠境曰侵聲罪致討曰伐（陽鼓以聲罪）困有坎伏可用侵也（掠境坤）

亦坎爲律可用伐也（聲坎罪）○男學稼云蹇自觀來（上之三）

亦有自壯征南之象也

䷳

上六鳴謙利用行師（征）邑國○象曰鳴謙志未得也可用行

師征邑國也

此謙之艮也艮自小過來（四之上）小過之卦本取倒象（无反對故取倒象）艮倒則震也䷲陽乃升降之（小過三之一）遂成震鳴（上下震）是鳴謙也○震自臨來（仍取倒艮象）剛往爲帥（二之四爲震）以伐坤國（臨上坤）正其坎罪（上互坎）民用歸服（坎爲歸）利用行師（震爲行）征邑國也○志者小過之坎志也（三四剛）坎之一剛亾而在外（四之上）志未得也○案震則爲鳴（說卦文）不取

倒象無以鳴也艮不鳴降則爲謙見本象不取倒象無所謙

也艮不降師忌與尸見師卦不取倒象不利行師也重艮有與尸之

象其取倒象審矣上爻也故上卦爲我而仍取倒象○

易例凡自我伐彼者曰征曰伐而不言邑國此云邑國

者明自外而伐內也齊小白之伐齊自莒入晉重耳之伐晉

自秦入當此占也朱子亦曰征己之邑國

䷏坤下震上○第九卦之反復一之四剝上之四

序卦傳曰有大而能謙必豫○程子曰雷動而出地

奮發其聲通暢和豫故爲豫也○鏞案豫者逸也謙

之君子勞而在下謙以三爲卦主豫之君子升而在上在上卦

以馭坤臣莫不致役尊主而卑臣以順而動君逸臣勞此之謂豫也又豫者怠也卦自剝來上之四降而居卑猶在上卦比之謙輕雜卦文遲重怠緩義見六三又此之謂豫也又豫者早也卦自剝來上之四謹其門關以禦坎盜三五互豫備之義也古易謂之陽豫

豫利建侯行師

此豫之不變者也卦自復來一之四升震主而尊之上今震以莅坤國下今坤利建侯也震帥前行一之四以蹴敵國上坤震利行師也震爲行

國語晉公子重耳筮得國遇豫之八少陰數司空季子曰

吉震車也坤土也豫樂也土厚而樂其實艮爲不有晉

國何以當之又見上屯卦

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而

況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖

人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

剛應者初与四應也復之時已然坎志四通三五互遂當震道

其志行也◯天地者剝復之謂也剝一陽在天位而剝復一陽在地位

復之移移爲豫不失坤順以順動也剝之下移上之四不過

離位一二三復之上移一之四不過坎位四五六日月不過也

離坎爲日月坤陰既極下今坤震陽乃生上今震四時不忒也四時

之終○聖人者震主也人位四三爲坎律中直三五互坤民咸
順坤下令刑罰清而民服坎以歸之曰服

䷲

初六鳴豫凶○象曰初六鳴豫志窮凶也
此豫之震也震自小過來一三之小過之時君子小人同
成坎勞三兼畫移之爲震則小人辭勞本下民退于閒地三之
一震以鳴之下令震鳴豫之凶也○志者小過之坎志也
三兼畫坎志四通令塞其下一三之其志窮也○學圖云鳴
豫謂鍾鼓鏗鏘笙瑟交陳聲聞于外也

䷧

六二介于石不終日貞吉○象曰不終日貞吉以中正也
此豫之解也解自臨來一四之臨之初剛是本復一陽之

君子也進而爲臨則一剛來壓初二壓一陰乘之臨兌下厲

之至也去初剛而觀之則恰成坎卦兌下坼則坎坎則爲石

義見下是臨之初剛介于坎石之窞也坎之陰爲穴豈能自安

哉介者間厠也○移之爲解一之四則震之君子復陽一棄

其本國逃于境外一之四之辟難之象也下卦離也一二三離

日未終震足已起上今震不終日也古者國有內難則大

夫去國踰境當此占也○遂成坎貞下今坎貞者正也動

罔不正動震爲於幹事吉○以中正者坎也下今坎豫樂之

時必有不虞之禍故戒之如此○案介者間厠也今訓

之爲貞介耿介之介則文理卦象兩無當矣○又按坎

之爲石不見說卦然艮爲小石說卦文坎者大石也坤中有剛

爲坎卦土中有剛爲石故困之六三以坎爲石又坎險也險與巖

喦本相通用

孔子曰知幾其神乎坎爲幾互坎爲知君子復一陽上交不諂下以

兌悅言下交不瀆辟坎瀆而升其知幾乎幾者動之微未及震動則坎

形微隱吉之先見者也漢書云吉凶君子見幾見乎离而作震起也

不俟終日不待离之終介如石焉間廁於坎石之窞寧用終日事已急

君子知微臨之時坎形隱而未彰知彰解而後坎形乃著知柔知剛一之四而

陽居陰萬夫之望坤民以离見○案臨之時坎險未著臨下兌雖

有明智之士不見其有禍亂之兆也唯是復一陽之君

䷏

子知亂之將作知坎之將成見幾而起馭然其迹四一之而震

足纔動震上令坎亂已作坎下令出竟乃免文左傳不與其亂

坎在後其知不已神乎此孔子所以三復而詠歎也○男

學稼云乾之九三曰終日乾乾自復而泰陽下三謂之終

日一二三離位則臨者不終日也離未竟不俟終日者謂不待

三陽之爲泰也○男學圃云知幾豫逃豫之義也

六三盱豫句悔遲有悔○象曰盱豫有悔位不當也

此豫之小過也盱張目仰視也說文云小過者頤之交易

也雷山雷山雷爲頤爲大離初六爻張目之象也離目爲頤之時小

入在上艮在上君子在下震在下坤之萬民陰中四睢盱然仰

䷏

視○視小人危之至也○爻之小過則揚善抑邪之升降邦國大正○大坎正盱而豫也昔盱而今安○悔遲者改過不遄也豫自復剝來法見上復之君子全一卦而移升地雷爲雷地其悔遄也○其變速剝之小人其身雖降上之四猶不就孚不降于其下卦其悔遲也三之旣變艮乃在下下今艮悔雖遲而終悔也上震先戊自復升下艮後成自頤來故其占如此○位不當者本象也陰居三○案向秀以盱爲盱睢

九四由豫大有得勿疑朋盍簪○象曰由豫大有得志大行也

此豫之坤也卦由復剝法見上四之一剛豫之所以爲豫

䷏

也(卦之主)此由豫也(如頤上九之由頤)言其本象者四爲卦主也

○剝以艮求(豫本自剝來)復以震移(一之四)乃得此剛(如觀求臨與)

大有得也(陽曰大)○剝之小人(剝上艮)今爲君子(上之四爲震)復

之君子(復下震)往而相會(合于四)朋之合也艮冠既合(艮爲冪)

震竹中橫(震爲蒼筤竹)朋盍簪也盍者合也(本諸聲)雖有坎梗

(三五互)又何疑焉(坎爲疑)君子之於小人許其從善不念舊

惡如是也坤本爲朋(兩兩相比有朋象)故其占如此○坎志中

通(三五互)震道在前志大行也○學圃云豫者和悅之卦

也故有朋合之象○案三禮未有簪字唯列女傳姜后

脫簪家語孔子聞哭著簪(又鹽鐵論云神禹治水遺簪不顧)程子曰簪

之名簪本亦聚髮之意遂以簪爲聚然杜詩盍簪列炬爲對語此又以簪爲笄者也○又按易詞皆有所擬若士相見禮筮而遇是則無可疑也

六五貞疾恆不死○象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

此豫之萃也萃自小過來(三之五)小過之時坎疾貞固(乘畫三)移之爲萃坎疾如舊(三六來)是貞疾也貞疾者痼疾也痼者坎固也○萃又自觀來(上之四)觀者大艮也(乘畫三)艮則爲死萬物終(乎艮)移之爲萃則大艮有渝(上令兌)恆不死也卦凡三變(而萃)觀小過不失巽(巽)皆有所以不死也○乘剛者謂

變兌也[一陰乘二剛]◯中未亡者觀之爲萃也[上之四]其中剛
未亡也[五不動]病者中氣未亡則疾雖痼而不死此實理
也◯學圃云古者疾病謂之弗豫故其占如此

上六冥豫[句]成有渝无咎◯象曰冥豫在上何可長也
此豫之晉也冥有三義青冥者天也[見字書]上爲天位[三才]
位此一冥也日六爲冥[字从日从六]卦畫至六則謂之冥[升上]
[六亦然]此一冥也艮則爲冪[上一剛]一冥者冪也[字諧聲]此一冥
也◯晉自觀來[五之四]觀者大艮也[兼畫三]艮則爲冥[位在上]
移之爲晉遂成離喜[上介离]是冥豫也處高位而遂樂謂
之冥豫◯成者和平之約誓也[春秋傳謂之行成]觀之時成言

乎艮說卦文以咸約誓移之爲晉四五之艮言大變虛言今咸有渝也渝變也○自姤至觀陽道日消四至于移之爲晉四五之消者復生剛四今是无咎也善補過○巽則爲長說卦文今巽既滅觀之巽今亾何可長也遯豫在上樂不知極天命不祐失巽命其能久乎○案鄭玄易云艮爲冥門出緯書

䷐ 震下兌上○第十卦之正否一之上

雜卦傳曰隨无故也余芭舒云從否變欲捨其故○朱子曰隨從也○鏞案隨者墮也落也與隋通卦自否來乾之上剛乾否上本自至高之位墮落至卑之地上之一所以名隨也又隨者壞也毀也否之時乾坤整頓移之爲隨則

兩體俱壞乾坤毀與蠱無異所以名隨所以云無故也

又隨者從也自上落下曰隨自前落後亦曰隨也否之上剛最上畫最在人前乾為人旣而曰不如在後而從人也於是退而在後今初剛隨人以動震為動此之謂隨也遂成兌悅上今兌所謂以喜而隨人也序卦文艮六二之不拯其隨艮之蠱以蠱之初陰為隨蠱自泰來上之一咸九三之執其隨三為卦之主亦以自上墜下為隨咸自否來上之三其義一也

䷐

隨元亨利貞无咎

此隨之不變者也下震上兌善之長也震為仁義之和也

兌爲和下爲大離初四夾上爲大坎三六夾合禮也幹事也与乾同此之謂元亨利貞○卦自否來一之上自姤至否以陰逐陽否三陽令一陽反于初上之一善補過也又陽得陽位故曰无咎○案春秋傳襄九年穆姜之筮遇艮之隨卽夏商之易其釋元亨利貞之義仍與乾之文言同鄭康成注此卦亦兼陳四德然元亨者君道之亨也利貞者利於幹事也故彖傳明之詳乾卦

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

剛來而下柔者否之上剛降而在初也○大者君道也

䷐ ䷬

言貞不言利者主卦德也以卦德則貞（貞正也固也）以占法則利貞也（利於行正事）○天下者乾下有坤也（否之時）震兌春秋也坎離冬夏也（大坎离）四時之象畢具天下隨時也

初九官有渝 句 貞吉出門交有功○象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

此隨之萃也萃自觀來（上之四）觀者闕也（兼畫之太艮）百官之所舍也巽之百工（說卦巽爲工）處于觀闕（觀上巽）以理官事（觀下坤致役）移之爲萃（上之四）兌以毁折（上今兌）官有渝也（渝變也）○萃又自小過來（三之五）小過之時坎德貞固（兼畫三）移之爲萃大坎如舊（三六坎）幹事吉也（正事謂之貞）○小過之時下艮

門也見說卦艮之小人以門爲限止於內與震爲敵分內外不
肯相交各爲界移之爲萃三之五則艮之小人出其門限以
與震交剛柔之交易出門交也交君子於坎之位四五六遂成大
坎三六夾爻有功也勞乎坎◯以小人而從君子三之五從正
之吉也◯本以大坎兼畫三移不失坎三六夾不失功也◯
蜀才本作館有渝字書云官舍曰官貫設傳學宮謂之學官
六二係小子失丈夫◯象曰係小子弗兼與也
此隨之兌也坎寇離兵上下夾戰伐之卦也兌金震木上下
正彼我之勢也敵克我巽繩艮拘上下互俘虜之象也故六
二六三皆言俘虜之占◯兌自中孚來四之上互艮小子

也三五互互震丈夫也二四互倒巽之繩自敵而視取倒象係其艮剛繫其腰係小子也艮少男震剛在下中孚第二畫安然得脫不被繫失丈夫也敵失之筮而遇是則元帥得脫而次將被俘也○帥兼與者謂一夫得脫也丈夫脫求者爲敵與者爲我內爲我謂之不與則明係人者爲敵兵也○案隨者從也鄰國交兵掩俔係累隨之道也卦德本隨故其占如此

䷰

六三係丈夫失小子隨有求得句利居貞○象曰係丈夫志舍下也

此隨之革也革自遯大壯來法見上上震丈夫也大壯之上卦下艮小子也遯下艮移之爲革則倒巽之繩兌之倒係其震

剛繫其腰係丈夫也震長男艮剛在下遯之第三畫安然得免不被

繫失小子也敵失之筮而遇是則元帥被俘而次將得脫

也○革自遯來上之一遯之時乾人前行天山卦下艮其隨

者也艮從乾艮則爲求義見下隨者有求也有求於乾人移之焉

革上之一則乾捨一剛上剛一以與艮童上之一隨有求而得

之也剛得一○以大壯則震足受繫二之五不利行動震爲行

苟以其遯則不出艮門遯下艮坐得一陽上之一凡居室之

事无不利也利居貞大坎爲家三六夾離以治事下卦離居室

之事也屯初九亦同○志者離志也下卦離捨下艮而不顧棄遯

之艮下志舍下也○案雜卦傳曰臨觀之義或與或求觀

䷐

者○大民也三兼畫故虞氏易艮爲求

九四隨有獲句貞凶有孚句在道以明何咎○象曰隨有

獲其義凶也有孚在道明功也

此隨之屯也屯自觀來剛自上隨上之一是亦隨也自上落下

曰隨隨者反內得民居位初位剛隨有獲也○隨者之獲主

者之失也屯卦五爲主坎雖貞固其義凶也○四之既變下

与初應剛柔應是有孚也震則爲道下本震有孚在道也○

在道以明者謂於道

路之中下震道自明其功也坎爲功有功而被執者當此占

也○四之未變陽失其位陽居四今德稱位四今柔是无咎

也善補過○本以兌義上本兌个成坎憂其義凶也○坎勞之功離以明之本大畵是明功也

䷐

九五孚于嘉吉○象曰孚于嘉吉位正中也

此隨之震也隨之兩互即成漸卦䷴漸者女歸之卦也漸象詞離以嘉會畵三五坎以歸家二四互嘉禮之吉也隨之二五本相感應剛柔應兩互之占二五亦應五亦剛兩心相應艮兌之兩心孚于嘉也隨者從人之卦也女之歸夫所以從人故其占如此○位正中者陽居五也隨与漸皆然兩互之象必於五而言之者五爲兌女之心也漸之上巽爲顛兌婚配之卦本取倒合○案五禮昏配屬嘉禮

上六拘係之乃從維之主用亨亨于西山○象曰拘係之

上窮也

此隨之无妄也无妄自遯來三之一遯之時乾馬外走見本

卦國內將虛艮爲邑於是艮以拘之艮爲手巽以係之二四繩

移之无妄三之一則引其巽繩三之一繫于震木下个震馬繫

木曰維也詩所云繫之維之又遯爲卦乾賓在外巽主在內二四

互賓之將往遯外于主入留之則維其馬而不遣維于本所

以好賢也○互艮之山二四互在於兌方上本兌此西山也

兌爲西離誠巽潔三五巽本具祭亨之象又坤牛受射乃上之變

爲乾上个乾是祭天也天子之震乾天之長子實主是祭下个震

王用享于西山也震帝在西山之下○窮塞也上窮者兌曰介塞也又窮者極也上極則反乎下如剝之爲復此否之所以爲隨上之一艮之所以爲震也遯之艮爲震以成无妄○案來易曰維與係同但重係之耳來矣鮮名知德○學圃云无妄自中孚來四之二中孚者祭祀之卦也

䷑巽下艮上○第十卦之反泰一之上

序卦傳曰蠱者事也○雜卦傳曰蠱則飭也蠱修也又致堅也○春秋傳晉侯有蠱疾昭元年醫和曰皿蟲爲蠱象器物蛀壞穀之飛亦爲蠱爾雅云康謂之蠱郭云米皮女惑男風落山謂之蠱此本義○程子曰蠱非訓事蠱乃有事也以卦

彖言之所以成蠱也以卦才言之所以治蠱也蘇軾云器久不用則蟲生之人久宴溺則疾生之天下久安無爲則弊生之皆蠱也○朱子曰蠱壞極而有事也○鏞案卦自泰來上一之乾壞其下下今柔坤壞其上上今剛此蠱壞也三陽旣進一陰復生此物將成而壞也又以長女悅彼少男互兌悅此蠱惑也左傳莊二十八年楚令尹子元欲蠱文夫人惑也蠱秋風所隕兌秋巽風也山木盡落艮山巽木而此蠱蛀也如木然蠱食物壞則飭所以爲事也臨者大也頤者養也皆卦德非字義也以物象則巽本爲蠱大傳尺蠖亦取巽之象故風字從虫巽爲風卦有下巽所以蠱也

䷑

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

此蠱之不變者也卦自泰來上一之震德方進(臨)自復善之
長也移之爲蠱上一之又成嘉會(上大離)二五相應(本相應)君
道之亨也不言利貞者剛往柔來(一六爻)皆失其位(陽居六而)
一陰居非其正也隨則反是(柔往剛來皆得位)故四德全備○泰
之乾入(泰初剛)早從震舟(三五互)移之爲蠱爰得巽風(下今巽)
涉此坎川(初四來)登彼艮岸(上今艮)利涉大川也○卦自泰
來上一之泰有互震(三五互)居卦中央(間於上下卦)所謂甲也(東方
爲甲乙)據說卦方位自震而逆(逆之)數歷艮與坎乃得至乾
(歷三宮)先甲三日也(法以一宮爲一日)自震而順(順之)數歷巽與離
乃得至坤後甲三日也泰之爲卦乾在震先(下卦先成而後卦次)

之坤在震後互卦既著而上卦乃成所以爲先後也移之爲蠱震甲如舊三五互甲之先後仍可推也天地壞亂乾与坤皆壞震主居中三位乎此有事之時也幹事之法必先事而慮始亦後事而愼終此所以由震甲而推之以察乾坤之先後也○卦亦有兌二四互兌則爲庚西方爲庚辛據說卦方位先庚三日者巽也坤離巽後庚三日者艮也乾坎艮是卦也下巽而上艮其實先庚三日後庚三日乃此卦之今象謂現在之象先甲三日後甲三日卽此卦之本象謂泰卦聖人引而不發至巽之九五始畢其說云先庚三日後庚三日巽之九五者巽之蠱也巽五變則爲山風以大義則慮始愼終之戒寓

於其間以占法則凡所謂三日不食明夷之初九七日得震既濟之類皆以文王卦位推定日數詳本卦則先甲先庚又所以揭六十四卦三百八十四爻之通例也○案先甲後甲之義先儒解之不同馬融云艮在東北爲先甲巽在東南爲後甲東甲方若然三日不可解也鄭玄云令甲之首必先令三日後令三日以示取信又云前三用新取更新之義後三用丁取丁寧之義漢儒皆主納甲之說此緯書邪說而王弼以先甲後甲爲漢制甲乙之令然令甲之名起於漢漢武帝冬至立泰時于甘泉詔曰先甲三日後甲三日朕念年歲未咸登飭躬齊戒丁酉拜況于郊未必周易用漢制也自此以降益復紛紜胡炳文又以先天方位離東而坎

西說艮巽之位未必文王之易下遵邵子之圖也○唯虞仲翔之言曰下卦變乾爲前三甲(下本乾)上卦變坤爲後三甲(上本坤)此爲近之

春秋傳(僖十五年)秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰蠱之貞風也(內曰貞)其悔山也(外曰悔)歲云秋矣(二四兌)我落其實(艮果遇巽)風而取其材(兌金震木)克所以克也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

剛上而柔下者謂自泰卦初往而上來也○天下者坤也泰之上坤今成離治(今大离)此元亨而天下治也(震离之故)

天下治○一剛既升一之上遂成坎勞今大坎往有事也○巽之一陰坤所始也下今巽艮之一陽乾所終也上今艮巽以始之由艮爲坤泰上坤震以始之由兌爲乾震兌兩互象終則有始天行也○案虞仲翔曰隨爲否上之初蠱爲泰初之上

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉○象曰幹父之蠱意承考也

此蠱之大畜也卦從泰來一之上乾壞其下下今柔父之蠱也乾爲父初之既變壞者復完下今乾如幹夾牆義見下幹父之蠱也○泰之時乾君在內移之爲蠱一之上乾君乃死

終乎升于艮廟（上今艮）父死曰考也（見曲禮）初之既變乾君

又立乾（下今）是有子也（考有子）父之所壞（乾體毀）子能完之（下今）

乾又何咎焉（善補父之過）鯀之圯族禹實幹之姬度壞德子

仲是蓋（蓋父愆）此蠱初六之无咎也○大畜自大壯來（四之

上）大壯之時兌德乘剛（本大兌）此左傳所謂雷乘乾之屬

也（昭三十二年）移之大畜陽升陰降（上之四）是終吉也艮則爲

終（上今艮）○意者離志也（三六夾）巽以順之（下本巽）艮以承之

手（艮爲手）意承考也○案幹者築牆版也築牆之法兩木相

夾而中成堅剛故文言以坎爲幹（貞者事之幹）又牆之爲物

兩剛扃外而用爲防閑故易例以離爲牆（見同人九四）皆所

䷑

以折其壞也卦有大坎初四坎兩巽之木二四互倒巽坎成中
剛此幹築之象也卦有大離三六坎兩震之木上倒震坎持
坤土中二陰亦幹築之象也故卦之本象原有幹蠱之形
不待爻變而後方得爲幹也如剝之剝牀漸之鴻漸
九二幹母之蠱不可貞○象曰幹母之蠱得中道也
此蠱之艮也艮自觀來五之三觀之時坤母在內卦風地移
之爲艮三之五坤體乃壞下今艮母之壞也坤所毁雖則壞矣
坎之堅木二四互立於坤土之中在四陰之中如幹持牆義見上
幹母之蠱也孰爲之子艮少男也婦人之情偏愛少子
母之壞德多由於此由少男子苟賢矣可以幹蠱補母過如

䷑

晉之王覽弟王祥當此占也○卦有坎貞令四二艮又可貞

事成艮堅于然二五之應本應有令爲失之凡男子之事不可

貞也故曰幹母之蠱○得中道者坎也令四二上下四陰

一二四五与中衡一幹三剛獨得中道也互震爲道

九三幹父之蠱小有悔无大咎○象曰幹父之蠱終无咎

也

此蠱之蒙也蠱之兩互即成歸妹䷵上雷下澤而歸妹之

卦亦自泰來三四之泰之乾父既移則壞兌變爲父之蠱也

乾所毀三之又變乾體復完兌乾變幹父之蠱也孰爲之子

震長男也歸妹而變其三即成大壯卦雷天震在上也○

小者坤陰也泰之坤大者乾陽也泰之乾坤體未完歸妹大壯皆上震小有悔也陰變有乾德如舊如泰時无大咎也在乾陽則无所失

○終者下卦之終也第三爻壞而善補又何咎焉

䷱

六四裕父之蠱往見吝○象曰裕父之蠱往未得也

此蠱之鼎也鼎自遯來二之五遯自姤進加一陰姤自乾生一陰爲姤爲遯乾體大壞二陽亾父之蠱也乾爲父如蠱蝕木勢方急迫將爲否爲觀爲剝將誰寬之也移之爲鼎二之五則剛反乎內五之二上成離寬見乾卦乾步既回退一步至二急勢乃緩無爲否爲剝之憂裕父之蠱也裕者寬也孰爲之子艮少男也遯下艮父或有急而子能寬之則當此占也○遯之

一陰往而成離（上今　离）爲相見（說卦文）是往見也本不得位（陰居五）其變亦然（二之五居陽）不改過也故曰吝○往未得者陰失其位也（二之五）

六五幹父之蠱用譽○象曰幹父用譽承以德也

此蠱之巽也巽自遯來（二之四）遯者乾壞之卦也（義與六四同）移之爲巽（二之四）則巽木防外（上巽）今如幹築牆（義見上）幹父之蠱也○巽之兩互爲離爲兌（二四兌）喜而言則爲譽（離喜而兌言）是用譽也○巽以順命中又剛直（二与五）直心爲德也（見說文）兩巽相承（上今巽）承以德也（下大坎亦德）本由遯來（二之四）艮則爲承○案險言爲讒故坎而兌則讒也嘉言爲

譽故離而兇則譽也

上九不事王侯高尚其事○象曰不事王侯志可則也

此蠱之升也卦自泰來一之上泰一陽之升于上也辭乾王而不顧下本乾過震侯而不顧三五震以巽爲高下个巽坎志是尚今大坎高舉遠引升于上至于艮山之上上个艮茲所謂不事王侯高尚其事也雖有坎事卦个餘大坎非王侯之事也上爲卦主故取其本象○志者坎志也巽以隱伏終遂坎志本大离是可法也

表記曰處其位而不履其事則亂也泰之初剛得其位而無坎事故君使其臣得志則愼慮而從之升爲大坎乃得志否則孰慮而

從之志也慮終事而退臣之原也民以終坎事易曰不事王侯
高尚其事

周易四箋卷之八

洌水 丁鏞 述

䷒兌下坤上○第十一卦之正 復一陽進

序卦傳曰臨者大也項氏曰以大臨小○雜卦傳曰臨觀之義或與或求朱子曰以我臨物曰与物來觀我曰求○朱子曰臨進而淩逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨○鏞案臨者臨淵也兌澤極深坤民俯臨是之謂臨也又臨者震主臨坤國也復之一陽首出庶物而其位㝡卑未有臨民之象進而爲臨則中天下而立二爲坤之中莅萬民而爲君此之謂臨也然臨者大震也兼畫三震之爲卦

以剛而下柔以尊而降卑何以爲臨也聖人之臨民也謙恭而卑屈也書曰以左右有民詩曰湯降不遲皆所以下於民也後世君道太亢不知下民之義則驕溢泰侈而失其所以爲臨也孔子於此卦曰君子以教思无窮容保民無疆臨民之必以卑降如是也聖人名卦之義其不淵矣哉

䷒

臨元亨利貞至于八月有凶

此臨之不變者也卦有震兌二四震善之長也震爲仁義之和也兌爲義二五相應震道方通阻前無以時則元亨也剛中而悅下卦兌坤民致役於事則利貞也○八月者周正

建未之月也月令六易有三易反交變一曰反易如臨之反
爲觀也倒看之二曰交易如臨之交爲萃也地澤爲澤地三曰
變易如臨之變爲遯也六畫皆變者臨之二陽今雖浸長若
至遯卦之月即周正八月則二陽消亡矣遯二陰故曰至于八
月有凶○案左傳知莊子之言曰宣十二年不行之謂臨水不
行有帥不從令不行臨孰甚焉彼坎水變爲兌澤故謂之
不行非此卦之本旨也
彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也
至于八月有凶消不久也
浸者漸也大亨以正者明元亨爲一句利貞爲一句也

䷒

○自復而臨將以爲乾將以爲六陽震之大道兼畫三天之道也○消不久者指遯以爲戒也方長之勢而知其消之不久非聖人其孰能與於是乎○案胡炳文以八月爲觀卦之月夏正之八月此以反易取象也若然消不久一語何以解之○又按孔子於遯之象亦云浸而長陰之長文相照也八月之爲遯卦之月審矣

初九咸臨貞吉○象曰咸臨貞吉志行正也

此臨之師也咸也者感也二氣感應以相與也震主在內也大震坤民在外不有感應何以爲臨乎初與四應四則柔二與五應五亦柔故初二兩爻皆爲咸臨咸臨者感悅

以臨民也程子之義如此○初之變爲坎下坎今坎志堅固遂當震道二四互幹事則吉貞事也○志行正者坎也坎離者正卦也震巽艮兌偏卦也故易例坎離曰中正又震爲行

二四互

九二咸臨吉无不利○象曰咸臨吉无不利未順命也

此臨之復也咸臨之義與初九同兩繇皆言者明兩剛爲卦主也○自復而臨利物和義乃成兌无不利也○臨之反觀也倒看之觀之爲卦坤順巽命風地觀今卦既倒地澤臨未順命也以之君臨則无不利也以言臣道則未爲吉也故孔子明之○案兩爻之並云咸臨者明物象既

䷒

同卦位未遷三才位其占亦同他卦之逐繇異詞者亦其中有可以彼此相備者故一詞而兩用之以爲通例也

六三甘臨无攸利旣憂之无咎○象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

此臨之泰也坤土震稼厥味作甘洪範土爰稼穡以作甘兌啓其口下兌本以臨其民坤爲衆此甘臨也亦又何利貪官汚吏唯祿是甘醜然臨民者有此象○兌則爲悅下兌本憂之反也三之旣變兌悅遂去下乾今能憂者也以陽居陽三位陽能勝其任者也亦又何咎生於憂患死於安樂旣憂則无咎也○位不當者本象也陽柔居咎不長者爻變也

䷒

剛居陽

六四至臨无咎○象曰至臨无咎位當也

此臨之歸妹也歸妹自泰來〔三之四〕坤國在外國且無主〔上无陽〕乾遣一剛〔三之四〕俾作震主〔上今震〕以臨坤民譬如坤陰既純一陽乃生〔震反生〕以爲冬至也〔如晉爲冬至〕此之謂至臨○臨之未變兌以乘剛泰之既移陰乃卑降〔四之三〕是无咎也○陽升陰降男上女下〔震在上〕其位當也

六五知臨大君之宜吉○象曰大君之宜行中之謂也

此臨之節也節自泰來〔三之五〕泰之乾君本自臨民〔地天卦〕移之爲節〔三之五〕以其坎知〔北方之水德〕正此坤民是知臨也

䷒

中庸曰聰明睿知足以有臨此之謂也○乾君旣升三之
五五位乃正是大君也五君位下有允義義之和大君之宜
也宜義也○坎道之通其位得中五爲中是行中也
上六敦臨吉无咎○象曰敦臨之吉志在內也
此臨之損也○損自泰來三之上○泰之乾君損其盈富乾爲富
以益坤民三之上○厚之至也○坤德本厚上本坤○山阜加之艮爲
山是敦臨也敦丘敦阜皆厚也以厚臨民何往不吉○四陰乘
剛驕之至也○今戴一陽上今艮是无咎也善補過○內者乾
君也志者離志也上大離君澤旣厚民志乃誠離爲誠志在
內也○敦復敦艮宜參看

坤下巽上○第十一卦之反卦三陰進

序卦傳曰物大然後可觀○程子曰觀如樓觀之觀人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀○朱子曰自上示下曰觀自下觀上曰觀卦名之觀去聲六爻之觀皆平聲○鏞案通卦爲大艮兼三才而兩之民爲門闕說卦文門闕者觀也爾雅曰觀謂之闕左傳云兩觀又此卦象上有巽眼在於君位可以觀下臨坤民下有坤民在於離位一二三可以觀上瞻君位卽闕之名觀亦以自上而觀下如樓觀又令自下而觀上也如象魏此觀之所以得名

觀盥而不薦有孚顒若

此觀之不變者也卦爲大艮兼畫三艮爲宗廟鬼所居巽爲潔齊說卦文下陳坤牲坤爲牛祭祀之象也與渙同乃互艮之手三五互上當坎水四五六以巽潔之上本巽潔手曰盥也澡潔也坤牛在下未及受射坤无傷是薦血薦爓薦孰之禮見禮記皆未及行也渙則坤牛受天故爲牲已薦之象故曰盥而不薦○二與五應剛柔應兩心相假上下卦之心是有孚也○顒顒者仰也廣韻云又顒顒者溫也爾雅云坤衆仰觀坤在下其德溫溫說卦乾爲寒左傳以坤爲溫有孚顒若也○筮祭祀而遇是卦者旣濯旣盥未及薦獻或因事而罷也○案漢儒並云盥與

祼通馬融鄭玄虞翻荀爽說皆同祼与瓘灌又相通郊特牲作瓘論語作灌至

朱子本義始有潔手之解○又按漢儒之說或作朝會

周禮大宗伯諸侯姤至祼以鬯酒○禮器云諸侯相朝祼用鬱鬯或作貢士以六四或作

祭祀馬融王肅王弼等今讀孔子之傳既謂之神道設教則祭

祀之義爲正

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

艮爲門闕說卦文大觀者大艮也觀之兩剛實爲卦主易例以少爲主者大觀在上也中正者五剛也正位君下臨坤土下本

坤觀天下也○顒顒者君德也爾雅云五位既正君位正坤衆仰瞻坤在下是濟濟多士仰君德之齊潔巽為潔而莫不感化也其位在離一二三離則為化南方之火德○兩曜迭運七政循度而四時之序不忒聖人觀乎此而知造化之有神也以卦象則五六天位也三才位重剛上覆亦天象也艮則為神又為鬼道非人之所行此神道也十二辟卦本配四時觀亦辟此四時不忒也陽德居五此聖人也五為君巽命下施尸向下此設教也坤民咸順此天下服也○程子曰天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契體其妙用設為政教故天

䷓

下之人自然仰觀而戴服也

初六童觀小人无咎君子吝○象曰初六童觀小人道也

此觀之益也易例內卦爲我外卦爲彼（如主客）觀卦則不然觀以兩剛爲卦主（大傳云陽卦多陰）觀者在上也自上觀下卦宜倒也（視順勢）故六爻之詞多取倒象○益自否來一之四震之君子（下个震）本自上墜一四之此大臣失位（四爲大臣位）遠於乾君也（否上乾）乃乾君下觀（自上視）視爲民童（爲倒民）是童觀也當否之時君德不明則視君子爲小人也卦有巽眼所以覸也○小人者艮也本以大艮（兼畫三）變而從道（下个震）在小人則无咎也（善補過）君子者震也賢路本窮

卦本艮變亦失道下倒艮在君子則吝也疵不改○小人道也
者明此爻當倒看也初六之動明明爲震而訓之曰小
人道則倒之爲艮亦已明矣

䷓

六二闚觀利女貞○象曰闚觀女貞亦可醜也

此觀之渙也渙自否來二之四剛之旣移四之二乾君已歿
乾令凶巽妃在上易例巽爲后而艮門之下本大艮坎盜隱伏下令
坎巽白之眼妃之目從門隙而竊視坎爲竊非闚觀乎闚窺通
闚者竊視也又小視其字從門艮爲門○女位旣尊巽上在下
成坎貞堅之固婦人之事皆利也貞事也○巽与震配序長皆
坎非其匹中男也亦可醜也如宣姜穆姜之等當此占也

○案童觀闚觀者象也其下一二句占也孔子於象傳每通括而爲之詞此象傳之文例也此云亦可醜也者以其象也非必女貞爲可醜也且貞事也若訓爲正便不可通○毛甡云坤爲闔戶胡炳文亦云故爲闚觀其義非也坤之卦形中無阻易例震爲閉門見豫復渙有互震所以闚也

六三觀我生進退○象曰觀我生進退未失道也

此觀之漸也漸自否來三之四剛之既移四之三坤國之民下本坤空以艮死下今艮自上而觀上義見乃成倒震艮之反震則反生說卦文觀我生也我者震也○陰自內出三之四陽自外入四之三進退之卦也本有巽命上本巽進退之象也

䷓

見說卦○進賢○退邪○否之乾君与震賢相見民○所生也○未失道者明下卦○當倒看也○艮爲徑路○又爲迷非○失道乎○倒之爲震艮之倒震○爲大途○說卦文未○失○道也○◯巽初六當參看彼亦云進退

六四觀國之光利用賓于王◯象曰觀國之光尚賓也

此觀之否也○否有乾○天乾上今本以坤國坤下本上受天光○

左傳文中○成巽○眼○三五互觀國之光也◯禮主人坐於東南

見鄉飲酒義坐賓於西北卽西階之北故易例巽爲主人東南方乾○爲賓也○西北方卦○之○未○變巽在高位在上卦變而爲否則巽○降一○級○上巽互巽今以○自○卑○讓○巽讓之乾○乃在上乾上今致其尊○敬○之尊尚利○用○賓○也○上賓在坤○國○之○上○乾○本○爲○王○天地否賓于

王也古者諸侯朝王助祭（卦本有祭象）必具三恪之賓（見左傳）此其占也○尚上也尚賓者升賓也（尊賓而上之）○案鄭玄以貢士賓興之說釋此爻謬矣大司徒賓興之文本是假借爲文者豈有周公之詞反用摘句之法哉○需上六姤九二當參看

春秋傳（莊二十二年）陳厲公生敬仲周史筮之遇此爻曰坤土也巽爲天於土上（巽變乾）山也（二四艮）有山之材（巽木在艮山）而照之以天光故曰觀國之光（坤爲國）庭實旅百（見補注）奉之以玉帛（乾玉坤帛）而天地之美具焉（天地否）故曰利用賓于王

䷇　　　　　　　　䷓

九五觀我生君子无咎○象曰觀我生觀民也
此觀之剝也剝之上艮萬物所死萬物終乎艮倒之爲復義見
上震則爲生爲反生觀我生也卦德本爲觀我者震也坤民之
命上本巽迫於艮死而震主之仁援之使生此所謂民匪
后罔生也○君子者震也震失其道爲否爲觀民之迷今
震好生上倒震以觀萬民君子无咎也○觀民者明自上
而觀下也自上觀下故得以震生也
上九觀其生君子无咎○象曰觀其生志未平也
此觀之比也比倒爲師義見上震主居中剛在中其德好生
爲反生觀其生也卦德本爲觀其者震也震主在五非此爻之

主此上爻故不稱我而稱其也○震失其道爲否爲觀民之迷令震臨下以沔坤民君子无咎也兩爻皆言者明兩爻之象皆取倒體也○志未平者坎也上令坎坎則爲憂憂在民也君道憂勤民乃樂生先王之義也○案京房易傳釋此爻曰大臣之義當觀賢人性行以貢于庭生之謂性如告子否則閒善不終民爲終厥異黃坤之比曰黃裳厥此爻亦之比咎聾以坎爲耳痛其說主於爻變此古學之有師承者也其災咎之說仍是讖緯之祖漢成帝封王氏五侯黃雲四塞哀帝封外戚丁氏亦然故楊宣對策引京房且其貢士之義謬戾不典

䷔震下离上○第十二卦之正否一之五

序卦傳曰嗑者合也○雜卦傳曰噬嗑食也○程子曰口中有物間之齧而合之也在天下則爲有强梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合當用刑法小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣○鏞案兩剛爲合(初与上)其象爲合口(兌則上坼爲開口)一剛中橫其象爲列齒(口中之剛骨)三陰爲肉(二三五)其所噬也卦自否來(五之一)坤肉受噬(否下坤)截爲二段(坤分)介含在頤中(似頤卦)此噬嗑之所以名也然噬肉嗑口其在此卦不過萬象之中一象故彖詞不言噬肉如歸妹彖詞之不言嫁妹也

䷔

噬嗑亨利用獄

此噬嗑之不變者也卦自否來一之五柔往得中上之中遂以嘉會上今离其占亨也○乾斷赫然否上乾今斷爲离震仁好生出獄而爲震坎法正罪上互坎艮節有止下互艮利用獄也離則爲獄防外而虛中○案虞翻侯果盧氏之易並云卦從否來此推移之正脈也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

卦形似頤山雷卦唯一剛在中剛在四頤中有物也齒齧肉開口曰口古文凵闔口曰頤古文𦣝○否之時陰陽各聚不相

䷔

錯雜不分散今乃分之一之五剛柔分也○電者離也說卦文

卦自否來天發其陽五之剛電耀於上上今離而雷己擊下

下今震此王者用刑之象也李舜臣云天地生物有爲造物之梗者必用雷電擊之

離震旣合又成一離初四夾合而章也○卦自否來柔乃

上行一之五得彼五位上之中柔得中也○本不當位初位陽

移亦不當五亦陽然柔道得中遂成離明利用獄也○案

賁亦似頤亦頤中有物然賁則下防上艮而下离能嗑而不能噬

動而後可噬此卦下動震動之故唯此卦爲噬嗑也人之方噬

頤必下動

初九屨校滅趾无咎○象曰屨校滅趾不行也

此噬嗑之晉也晉自小過來（三之上）小過者兩震也（下倒震）
兼畫則大坎也坎之堅木（說卦文）關此兩足（震爲足）繫以巽
纆（上下互）屨校之象也（屨校謂加校於足）移之爲晉（三之上）則離刃
用法（上成離）震足遂滅（上下震皆亾）此屨校之餘竟遭滅趾之
刑也滅趾者刖也○卦自否來（一之五）陰升陽降貴賤易
位（五之一）令坤如初（如否時）此无咎也罪之既勘又何尤焉
○震足既滅行不得也○吳澄云屨謂著於其足如納
屨然校足械也○案噬嗑之卦本有震足令震既滅（初九）
變亦滅趾也然噬嗑之時震足自在（不与堅木接）本無屨校
之象必取小過之象方爲密切○又按易例初爲趾上

爲首如責其趾艮其趾皆以位而用象然其取象則皆
以震足又不必震在下也讀者詳之又詳責与艮
孔子曰小人否之艮不恥不仁否無震不畏不義否無兌不見
利不勸不見兌利故巽爲進退不威不懲卦無震威故坤爲吝嗇小懲而大
誡懲在下坤而上乾亦誡此小人之福也爲福爲易曰屨校滅趾无
咎此之謂也○案卦自否來否者泰之反也泰之仁義
兌震与否皆無之此之謂不仁不義也
六二噬膚滅鼻无咎○象曰噬膚滅鼻乘剛也
此噬嗑之賧也卦自否來一之五凡柔畫二三五皆坤膚也
否下坤否之時艮則爲鼻二四互二之既變離刃用法二四离

艮鼻遂滅變爲离此噬膚而滅鼻也滅鼻者劓也肉食者貪吝無猒竟陷刑辟有是象也○兌今乘剛下今兌然睽自大壯剛往乘陰三之上乘乾之厲大兌亦乘剛今不見矣故曰无咎○乘剛者兌也一柔乘二剛柔之乘剛其德爲厲故致此滅鼻之禍下今兌○案禮例太牢少牢皆有膚鼎古人貴骨七體皆骨也膚無其骨者也○又按荀九家以艮爲鼻盖以鼻者中嶽也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎○象曰遇毒位不當也

此噬嗑之離也三以坤肉否之坤上接離晅以成乾肉說卦离爲乾乾肉爲腊見禮注又坎爲鹿三五坎鹿肉爲腊祭禮大夫腊用

橐噬腊肉也三之既變遂成大坎二五夾坎則爲毒師卦以坎毒天下噬遇毒也晉獻公受腊肉而遇毒見左傳當此占也○三本匪據陰居陽離自遯移一之五又不當位陰之五小者吝也陰者不改過○雖然爻之既變三則得位三剛今是无咎也○位不當者本象也陰居三亦變象也遯一之五○虞氏云震爲鹿

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉○象曰利艱貞吉未光也

此噬嗑之頤也胏与胾通見字書肉之帶骨者朱子云四之一剛介於坤肉之中晉之坤上當離爍爲乾卦噬乾胏也卦本噬○頤自臨來二之上臨之一夫凡剛爲夫畫歷此坎弓三五坎

䷔

自南之北(上爲北)北得一矢也本自兑來(臨下兑)兑則爲金(西方卦)得金矢也四者上卦也上卦得之故謂之得◯坎險旣滅(互坎亾)艮以終之(上今艮)艱險之事皆利也(貞事也)◯離光旣散(上本离)未有光也◯案說文胏作𦙶(从肉而仕聲)又或作脯(子夏傳)非也王肅云金矢所以獲野禽故食之反得金矢(今食田肉而得箭鏃者有之)◯太平御覽云君子于味必息其毒此六三之无咎也(五行志云厚味腊毒◯張協七命云甘腊毒之味)于利必備其難此九四之貞吉也(矢所以備難者)◯或曰頤者小過之交易也故曰利艱貞(彼大坎之險)

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎◯象曰貞厲无咎得當也

此噬嗑之无妄也本以坤肉否之坤離以乾之上本离噬乾肉也◯五之既變乾卦復成上今乾乾則爲金說卦文其色中黃左傳云黃者中之色也坤黃裳亦陽居五得黃金也◯无妄自中孚來二之四中孚之時坎位中剛五本剛兌德乘剛是貞厲也移之无妄兌形遂亾下今震乃无咎也◯五之既變剛乃得位噬嗑陰居五乾體復完否之乾又何咎焉善補過◯得當者位得當也陽居五◯案周禮大司寇禁民訟令入東矢百矢禁民獄令入鈞金三十斤然後聽之鄭玄云不入矢不入金是自服其不直者也矢直而金堅朱子以九四之金矢六五之黃金皆作鈞金束矢解謂得用刑之道此卦象詞爻詞

皆取用獄之象故解之如是然王子雍之說於詞理爲順解九二田獲三狐得黃矢王說有據

上九何校滅耳凶○象曰何校滅耳聰不明也

此噬嗑之震也震自小過來三之一小過者兩艮也上倒艮兼畫則大坎也坎之堅木說卦文關此兩肩艮爲手繫以巽纆上下互何校之象也何負也字与荷通移之爲震三之一則離刃用法初四夾坎耳偏落大坎其下割此何校之餘竟遺滅耳之刑也滅耳者刵也○明者雙明也字从日从月坎耳偏落大坎一缺偏聽不明也於坎之位四五六離明令滅嚮上圻聽不明也坎爲耳○案初九上九皆取小過之象而初爲屨校者

其位卑也（初為足）上為何校者其位尊也（上為首）

孔子曰善不積不足以成名（謂泰卦）惡不積不足以滅身（否三陰之積）小人以小善為无益而弗為也（否小人）以小惡為无傷而弗去也（陰進至於五）故惡積而不可掩（上九之變上無覆）罪大而不可解（自二至上為大坎）易曰何校滅耳凶○案漢昭烈云勿以善小而不為勿以惡小而為之蓋本於此

䷕（離下艮上）○第十二卦之反（泰二之上）

序卦傳曰賁者飾也（致飾然後亨）○雜卦傳曰賁无色也

○朱子曰內離而外艮文明各得其分（艮以止）○鏞案賁者斑然有文章之貌（陸氏釋文云賁古斑字）周官有虎賁氏

亦此義也音異而義同卦在泰時上下無文卦无畫今成兩離畫上大所以爲賁也○又按家語孔子筮得賁愀然有不平之色子張曰何也賁非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾兆也說卦坤爲黑又巽多白以此言之坤黑而乾白呂氏春秋曰孔子卜得賁曰不吉子貢曰何也孔子曰夫白而白黑而黑賁亦安吉乎賁則艮土黃京房易傳云五色不成謂之賁揚雄玄經礥首次二曰黃不純屈于根又鄭玄王肅皆云賁者黃白色孔子正義云以火照山之石有黃白色黃白之說蓋本於此然京房之說寂与古合餘不可信

賁亨句小利有攸往。

䷕

此賁之不變者也卦自泰來二之上柔來成離上之二遂以
嘉會其占亨也○泰之時坤陰純虛泰上坤小事不利陰尸
小移之爲賁一剛上升二之上柔乃成文上大賁利有攸往
也利於坤陰上卦一陽得小事之利也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸
往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人
文以化成天下

泰之時下乾太剛上坤太柔地天泰今一陰來而成離上之
二此柔來而文剛也賁爲文一陽升二之上而成離三六夾此
分剛上而文柔也○以乾天而成離下本乾此天文也以

䷕

坤艮而成離三六夾此人文也○下爲離目可觀可察上
爲離艮大离而上艮可化可成也离化而艮成昔之乾寒說卦文變
而爲炎下今离昔之坤溫見左傳變而爲冷艮爲東北方離日坎
月二四坎行于天地之間震爲行此可以察時變也离以察離
文既治艮以節之艮爲止禮興於內乾王本在內而坤艮之逸
欲坤多慾有防上大离爲防此可以化成天下也离化而艮成○或
曰山火者衣裳之繪繡也見虞書乾衣坤裳泰之物文之以
山火又离日坎月震爲龍离爲雉此之謂人文恐未必然
初九賁其趾舍車而徒○象曰舍車而徒義弗乘也
此賁之艮也艮自小過來四之上小過之時震之君子離

在上位震在上不能賁然上無離移之爲艮則震足外移四之

上賁然成離三六坎賁其趾也君子一舉足不敢蹈非禮

離爲禮此所謂賁其趾也○小過之時震之君子乘此坎

車本大坎旣而曰小人在內艮在下禮貌不誠離位不成離吾何

爲乘此車哉於是棄坎車而弗乘四与三相離移震足而前

行四之上上於其所當止而止焉艮爲止此所謂舍車而徒

也徒者步行也曷然哉賁之所以爲賁以有離禮也初九之

動離禮云亾下今艮非君子乘車之時也○義者兌之空

也小過之時本有兌義三五互義不乘無禮之車也○案

易例初爲趾艮大壯三四爲腰腹艮明夷上爲首此旣濟故未濟

初爻必言趾然其取象則必以震足又不必震在下卦讀者詳之○鄭張本車作輿

六二賁其須○象曰賁其須与上興也

此賁之大畜也大畜自大壯來四之上大壯者大兌也兼畫三兌口之上震草蕃鮮雷天卦此鬚毛也艸木曰地毛移之大畜四之上賁然有容上大離賁其須也須鬚通凡官人任人之筮或遇此爻則以多髯者爲吉○大畜之卦兌口之上二四兌上止下動三五震其象頤也鬚之爲物与頤俱動程子云與上興也震則爲起雜卦文○案說卦巽爲寡髮故九家以巽爲髮然震巽俱是地毛皆艸木巽爲寡髮則震爲

多髮也陰畫多故此卦之六二鬚亦髮睽之六三皆以震爲

髮朱震云毛在頤曰鬚在口曰髭在頰曰髯

䷕

九三賁如濡如永貞吉○象曰永貞之吉終莫之陵也

此賁之頤也頤自臨來二之上兌澤浸潤臨下兌以善坤民臨上坤移之爲頤通卦爲離上下夾坤民混一中四陰咸囿離化之中堯典云南訛此導之以禮畜爲禮如水浸漬成此大同之治也見禮運賁如濡如非謂是乎賁之爲卦本以離禮善被坤民否上坤中有坎水二四互以之漸染故其變如此

○永貞者永久之事也化民成俗非一朝一夕之所能故曰聖人久於其道天下化成恒彖之禮樂必百年而後

興非過語也頤之兩互卽成兩坤中四陰地數之十坤爲句
以十乘十其數百也兩互故乘十震始艮終山雷頤其間甚遠
初与上永久用功本坎勞其事竟成永貞吉也◯陵者轢也
乘也犯也侵也頽靡也見字書離爲防閑義見前以此防民
禮以防三之旣變離防遂毀上剛坼不知者以爲防潰也然
至卦之終終於六艮限至堅艮爲終遂成大離一六夾禮之大
防不可踰也故曰終莫之陵◯永貞之義詳坤卦
䷝六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾◯象曰六四當位疑
也匪寇婚媾終无尤也
此賁之離也離自大壯來二之上一剛旣升離文斑斑上下

离是賁如也如泰移爲賁昔之震髮本上震今以巽白今互巽是
其人皤如也震老入昔之乾馬大壯之下乾今以巽白亦其馬
翰如也如白羽昏禮乘白馬○賁之爲卦離女在內震男
外至婚媾之卦取倒合中女之再嫁也老夫之再娶也合獨之禮見管
子惟坎在中賁互坎疑其爲寇坎爲盜四之既變坎則有渝
四今剛外來之震亦以離禮上今賁匪則爲寇乃婚媾也怨
耦爲敵嘉耦爲配故寇与婚媾得相疑也屯睽空參看○當
位疑者四多懼也其位多懼故疑爲寇也○大壯之時
二陰乘剛本大兌移之爲離陰降陽升二之上終无尤也上爲
終老夫中女成其再婚無可咎也○學圃云離之兩互

䷠

寔爲大過故有再婚之象○案易例婚配之占必以艮
兌少男然若作再娶之禮而必求艮兌之合則物象不
合故大過以震而娶兌詞九二此爻以震而娶離賁之上艮爲倒
震皆所以前民用而示占例也○又按翰如鶾通疏見禮
檀弓云戎事乘翰是也殷禮翰者羽也馬白如白鳥也之羽曰翰離
爲飛鳥故得稱翰如
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉○象曰六五之吉有喜
也
此賁之家人也家人自遯中孚來下四畫升降遯者隱遯之
士也大巽以遯世中孚者丘園之卦也陰道浸長遯二陰君子

外走乾君子非隱遯乎艮山之下中孚之互艮震木蕃鮮中孚之互
震非丘園乎樹果曰園也移之家人升降之離禮燦然上下爲賁
于丘園也○卦自泰來上之二坤以爲帛荀九家其數十也
坤爲均物十曰束見禮注是束帛也卦既再變爲家人賁爲坤帛
甚殘与戔同餘者唯二四二与是戔戔也二陰雙目故物之殘薄
坤德之本吝也說卦云坤爲吝嗇雖然本以大離中孚之兼畫今爲
兩離上互爲誠意既孚爲爲孚禮文無虧爲爲禮此所謂物薄
而誠厚也所以終吉○有喜者上下皆離也爲爲喜○案
字書云戔戔委積貌此因漢儒誤解此文而承訛不改也
戔者薄小也水薄小則爲淺金薄小則爲錢絲薄小則

䷕

爲殘財薄小則爲賤入薄小則爲俴〔多不能悉指〕其爲殘薄之意審矣子夏傳戔作殘○案衛風云素絲紕之良馬四之正是招賢之禮原有束帛也〔張衡東京賦云聘丘園之耿介旅束帛之戔戔〕○男學稼云本以艮手〔上本艮〕變爲巽繩〔上爻巽〕繩以束之〔手束之〕故謂之束帛

上九白賁无咎○象曰白賁无咎上得志也

此賁之明夷也卦自泰來〔二之上〕介之上剛〔介卦主〕乾中剛之升者也〔泰下乾〕本以坤黑〔見說卦〕得受乾白〔義見下〕以成離文〔三六來〕是白賁也上爲卦主故言其本象○泰之爲卦以陰乘陽剛之既升〔二之上〕柔乃卑降〔上之二〕是无咎也○

泰剛旣升二之上乃成離志上大离上得志也升得离○案坤

黑則乾白也又巽爲多白說文卦凡陽畫皆白也故家語

呂覽之文如彼已見上